

إذن : فالخير موجود ينتظر القدر ليظهر لنا وننتفع به .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ ٧

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يذكر تذكيراً مرتبطاً بنيتة ، لا ليقطع العتب عن نفسه ، فالمسألة ليست جهراً بالتذكير .

وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : إنني سأحرس سرك كما أحرس علانيتك ، وأن الجهر عندي مثل السر ، بل وأخفى من السر ، وهو ﷺ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لامته : إياكم أن تقولوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، وثبتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر ، وما هو أخفى من السر .

وتكلمنا عن الجهر ، وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ، والسر : أن تخصَّ واحداً بأن تضع في أذنه كلاماً لا تحب أن يسمع عند الناس ، وتهمس في أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ، وأنت ترقح نفسك حينما تلقى بسرك إلى مَنْ تثق فيه ، وتأمين ألا يذيعه ، وهناك في حياة كل منا أمور تضيق النفس بها - فلا بد لك أن تُنفّس عن نفسك ، كما قال الشاعر :

وَلَا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوعَةٍ يُوَاسِيكَ أَوْ يُسْلِيكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

فأنت - إذن - في حاجة لمن يسمع منك ليريحك ، ويُنفّس عنك ، ولا يفضحك بما أسررت إليه .

ومعنى ﴿وَأَخْفَى﴾ (٧) [إله] أى : أخفى من السر ، فإن كان سرُّك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ، فهناك ما هو أخفى من السر ، أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تنفوه به لأحد .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاماً .

وقال أيضاً : ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (١٦) [ق] فوسوسة النفس ، وذات الصدور هى الأخفى من السر ، فلدنياً - إذن - جهراً ، وسراً ، وأخفى من السر ، لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخفى ، فما هو ؟ يقول : إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعاً :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (٨)

هذه الكلمة (لا إله إلا هو) هى قمة العقيدة ، وقال عنها النبى ﷺ : « خير ما قلته أنا والنبىون من قبلى : لا إله إلا الله » (١) .

وما دام لا إله إلا الله ، فهو سبحانه المؤتمن عليك ، فليس هناك إله آخر يُعقَّب عليه . فاعمل لوجهه يَكُنْ لك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة ، ويغنيك عن كل غنى .

وحينما دخل أعرابى على رسول الله ﷺ وهو يتكلم مع أبى بكر -

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

رضى الله عنه - لم يفهم من كلامهما شيئاً ، فقال : يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبي بكر ، أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فقال ﷺ : « حولها ندندن يا أبا العريب »^(١)

فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام .

وكلمة (الله) علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له ، فهو الله الموجود ، الله القادر ، الله العالم ، الله الحى ، الله المحيى ، الله الضار . فكل هذه صفات له سبحانه ، لكن هذه الصفات لما بلغت حد الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العلم ، بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له ، والرازق لا ينصرف إلا له .

وقد يشترك الخلق مع الخالق فى بعض الصفات ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ۖ ﴾ (٨) [النساء]

فالإنسان أيضاً يوزق ، لكن رزقه من باطن رزق الله ، فهو سبحانه الرازق الأعلى ، ومن بحرهِ يغترف الجميع .

وكما فى قوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٥) [المؤمنون] وقال تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونْ إِيَّكَ ۖ ﴾ (١٧) [العنكبوت]

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه ، ومعنى الخلق :

(١) أخرجه أحمد بن حنبل (٤/ ٤٧٤) وابن ماجه فى سننه (٢٨٤٧) وأبو داود فى سننه (٧١٢) عن بعض أصحاب النبى ﷺ قال قال النبى ﷺ لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ قال : أتشهد ، ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ، فقال النبى ﷺ : « حولها ندندن » .

الإيجاد من عدم ، فالذي جاء بالرمل وصنع منه كويًا فهو خالق للكوب ، فأنت أوجدت شيئًا من عدم ، والله تعالى أوجد شيئًا من عدم ، ولكنك أوجدت من موجود الله قيل أن توجد أنت ، فهو - إذن - أحسن الخالقين في حين لم يضمن عليك ربك بأن ينصفك ويسميك خالقًا . وهذا يوجب عليك أن تنصفه سبحانه وتقول ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤)

وأيضًا ، فإن الله تعالى إذا أحترم إبداعك لمعدوم فسماك خالقًا له ، ولم يضمن عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن الخالقين ؛ لأنك توجد معدومًا يظل على إبداعك ويجمد على هذه الحالة ، لكن الخالق - سبحانه وتعالى - يُوجد معدومًا ويمنحه الحياة ، ويجعله يلتقي بمثله ويُنجب ، فهل يستطيع الإنسان الذي أوجد كويًا أن يجعل منه ذكرًا وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر الكوب الصغير ، أو يتالم إن كُسِرَ مثلاً ؟!

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ، وكذلك هو خير الرازقين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين .

وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (٨) [طه] الحُسْنَى : صيغة تفضيل للمؤنث مثل : كُبْرَى ، تقابل « أحسن » للمذكر . إذن : فهناك أسماء حسنة هي أسماء الخلق ، أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها بلغت القمة في الكمال ، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه ، فحين نقول في أسماء الله تعالى (الرازق) فهي الصفة الحُسْنَى لا الحسنة .

لذلك لما أراد رجل يدعى (سعد) أن يشارر أباه في خطبة ابنته حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه (فحسنى يا سعد للأحسن) .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ .. ﴾ (٢١) ﴿ [يونس] فلم يقل : حسنة ، لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحُسْنَى بل وزيادة .

وأسماء الله تعالى هي في الحقيقة صفات ، إلا أنها لما أطلقت على الحق - تبارك وتعالى - أصبحت أسماء . ولك أن تسمى فتاة زنجية (قمر) وتسمى قزماً (الطويل) لأن الاسم إذا أطلق علماً على الغير انحل عن معناه الأصلي ولزم العلمية فقط ، لكن أسماء الله بقيت على معناها الأصلي حتى بعد أن أصبحت حكماً على الله تعالى ، فهي - إذن - أسماء حُسْنَى .

وبعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب المنهج الخاتم - فليس بعده نبي وليس بعد منهجه منهج - أراد سبحانه أن يسليه تسلياً تبين مركزه في مركب الرسالات ، وأن يعطيه نموذجاً لمن سبقوه من الرسل ، وكيف أن كل رسول تعب على قدر رسالته ، فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان محدودة المكان ، ومع ذلك تعب أصحابها في سبيلها ، فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب مثل هؤلاء جميعاً .

إذن : فوطن نفسك يا محمد على أنك ستلقى من المتاعب والصعاب ما يتناسب عظمتك في الرسالة وخاتمتك للأنبياء ، وامتداد رسالتك في

الزمان إلى أن تقوم الساعة ، وفي المكن إلى ما اتسعت الأرض .

لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ نبياً من أولى العزم ؛ لأنه جاء لبني إسرائيل وجاء لفرعون ، وقد كان بنو إسرائيل قوماً ماربين ، أما فرعون فقد ادعى الألوهية ، اختار موسى - عليه السلام - ليقصّ على رسول الله قصته ويُسَلِّيه فيما يولجهم من متاعب الدعوة ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُزْمِنِينَ ﴾ (١٢٠) [هود]

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا ^(١) مِنَ الرُّسُلِ .. ﴾ (٩) [الاحقاف]

فأنت يا محمد كغيرك من الرسل ، وقد وجدوا من المشقة على قدر رسالاتهم ، وسوف تجد أنت أيضاً من المشقة على قدر رسالتك .. ونضرب لذلك مثلاً بالتلميذ الذي يكتفى بالإعدادية وآخر بالثانوية أو الجامعة ، وآخر يسعى للدكتوراة ، فلا شك أن كلاً منهم يبذل من الجهد على قدر مهمته .

لذلك يقول تعالى :

(٣)
﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾

إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فأعلم أنه استفهام على غير حقيقته ، فلا يُرَادُ هنا طلب الفهم ، لأن أخبار محمد تأتيه من ربه -

(١) أي : ما كنت غريباً ولا عجيباً ولا كنت على غير مثال سابق ، فإنا مثل الرسل السابقين . [القاموس القويم ٥٧/١] .

(٢) قال الفرطني في تفسيره (٤٢٤٢/٦) : « قال أهل المعاني : هو استفهام وإثبات وإيجاب معناه : أليس قد أتاك ؟ وفيل : معناه قد أتاك . قاله ابن عباس » .

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق لما سيأتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فبشوقه لسماع ما حدث .

والحديث : أى الخير عنه سواء أكان بالوحى ، أو بغير الوحى ، كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتك هذه القصة ؟ اسمعها الآن منى :

﴿ إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي
أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠﴾

نلاحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ ۝٧﴾ [القصص] ثم خروجه من المدينة خائفًا وذهابه إلى شعيب .. الخ . وإنما قصد إلى نقاط الامر ، وهى الرسالة مباشرة .

وتقول : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠﴾ [طه] آنست : أى أبصرت ، وشعرت بشيء يستأنس به ويفرح به ويطمأن إليه ، ومقابلها (توجست) للشئ الذى يخاف منه كما فى قوله : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝١٦﴾ [طه]

(١) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار بعله وهو مقبل من مدين يريد مصر ، وكان قد أخطأ الطريق . وقال رهب بن منبه : استأنس موسى شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأنشأ له فخرج بسانه بطنه ، وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة مглиة ، وقد جاد عن الطريق وتفرقت ماشيته ، فمدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئاً إذ بصير بنار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبي فى تفسيره (٤٢٤٢/٦) .
(٢) النفس : الشعلة من النار [اللسان - مادة : قبس] .

(لَعْلَى) رجاء أن أجد فيها القبس ، وهو شعلة النار التي تتخذ من النار إن أدركت النار وهي ذات لهب ، فتأخذ منها عوداً مشتعلًا مثل الشمعة .

وفي سياق آخر قال : (جذوة)^(١) وهي النار حيثما ينطفئ لهبها ويبقى منها جمرات يمكن أن تشتعل منها النار . وفي موضع آخر قال : ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشَارٍ قَبَسَ .. ﴾ (٧) [النمل] وهذه كلها صور متعددة ، وحالات للنار ، ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن يقول ، فموسى عليه السلام حيثما قال ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ .. ﴾ (١٠) [طه] يرجو أن يجد القبس ، لكن لا يدري حال النار عندما يأتيتها ، أتكون قبساً أم جذوة ؟

وقد طلب موسى - عليه السلام - القبس لأهله ؛ لأنهم كانوا في ليلة مطيرة شديدة البرد ، وهم غرباء لا يعلمون شيئاً عن المكان ، فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاهًا ، فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟

إنهم في أمس الحاجة للنار . إما للتدفئة في هذا الجو القارس ، وإما لطلب مداية الطريق ، لذلك قال : ﴿ أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ (١٠) [طه] أي : هادياً يدلنا على الطريق .

وفي موضع آخر قال : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ (٢٩) [النمل] لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن أهله : ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (١١) [طه]

(١) وذلك في قوله : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَكُمْ تَسْقُونَ ﴾ (٢٩) [النمل] .

وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم الإسلام ، حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ، فمرة يقول : ﴿ اَمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ .. ﴾ [١٠] ﴿ [طه] . وفي موضع آخر يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ [٢٩] [القصص]

ومرة يقول : (قَبَسَ) وأخرى يقول (بِشَهَابٍ قَبَسَ) ومرة (بِجَذْوَةٍ) ومرة يقول : ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ [١٥] ﴿ [طه] ومرة يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ [٢٩] ﴿ [القصص]

والماتامل في الموقف الذي يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه في هذا المكان المنقطع وقد اكفر عليهم الجور ، يجد اختلاف السياق هنا امرأ طبيعياً ، فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى بشكل خاص ، فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يُطمئنهم فقال : ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ [٧] ﴿ [النمل] فلما رآهم مُتَعَلِّقِينَ به يقولون : لا تتركنا في هذا المكان قال : ﴿ اَمْكُثُوا .. ﴾ [١٥] ﴿ [طه] وربما قال هذه لزوجته وولده وقال هذه لخادمه . فلا بُدَّ أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال حول الموقف الواحد .

كذلك في قوله : قَبَسَ أَوْ جَذْوَةٍ لأنه حين قال : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُمْ .. ﴾ [١٥] ﴿ [طه] يرجح أن يجد هناك القيس ، لكن لعله يذهب فيجد النار جَذْوَةٍ . وفي مرة أخرى يجزم فيقول : ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ [٧] ﴿ [النمل] إذن : هي لقطات مختلفة تُكوِّن نسيج القصة الكاملة ، وتعددت الكلمات لأن الموقف قابلٌ للمراجعة ، ولا ينتهى بكلمة واحدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَنهَا تُودِي يَمُوسَى ﴾ (١١)

يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاه وجد نوراً يتلألأ في شجرة ، لكن لا خضرة الشجرة تؤثر في النور فتبته ، ولا النور يطفى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة ، فهي - إذن - مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله .

فكانت هذه النار هي أول الإناس لموسى في هذا المكان الموحش ، وكان هذا المنظر العجيب الذي رآه إعداد إلهي لموسى حتى يتلقى عن ربه ، فليست المسألة مجرد منظر طبيعي .

وقوله تعالى : ﴿ نُودِيَ يَمُوسَى .. ﴾ (١١) [طه] أي : في هذه الدهشة ﴿ نُودِيَ .. ﴾ (١١) [طه] فالذي يناديه يعرفه تماماً ؛ لذلك ناداه باسمه ﴿ يَمُوسَى .. ﴾ (١١) [طه] وما دام الأمر كذلك قطع الخير فيه موجود ، وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء ، ويأمن به ، ويبحث عن مصدر هذا الصوت ، ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسألة عجيبة مثل منظر الشجرة التي ينبعث منها النور .

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (١٢)

- (١) اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين :
- لأنها نجسة ، إذ هي من جلد حمار ميت . قاله كسب ومكرمة وقتادة .
 - لينال بركة الوادي المقدس ، وتمس قدماه تربة الوادي . قاله علي بن أبي طالب والحسن وابن جريج .
 - للخشوع والتواضع عند مناجاة الله .
 - إعظاماً لذلك الموضع .
 - لتفريغ قلبه من أمر الأهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل ، وكذلك هو في التعبير الرؤي : من رأى أنه لايس نعلين فإنه يتزوج . [تفسير القرطبي ٤/٤٣٤] .

فساعة أن كلمه ربه : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] أزال ما فى نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ، وعلم أنها من الله تعالى فاطمان واستبشروا أن يرى عجائب أخرى .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يتحدث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة الجمع ، كما فى قوله عز وجل : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ..﴾ [٤٠] [الحجر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ..﴾ [٤٠] [مريم]

فلماذا تكلم عن الفعل بصيغة الجمع ، فى حين يدعونا إلى توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه من التوحيد ، كما فى : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [١٤]

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لأن الفعل يحتاج إلى صفات متعددة وإمكانات شتى ، يحتاج إلى إرادة تريده ، وقدرة على تنفيذه وإمكانات وعلم وحكمة .

إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه بصيغة الجمع ، ويقولون فى النون فى قوله : ﴿نَرِثْنَا الذِّكْرَ ..﴾ [٩] [الحجر] ﴿نَرِثُ الْأَرْضَ ..﴾ [٤٠] [مريم] أنها : نون التعظيم .

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [١٢] [طه] لإيناس موسى ؛ لأن الربوبية عطاء ، فخطابه (يربك) أى الذى يتولى رعايتك وتربيتك ، وقد خلقك من عدم ، وأمدك من عدم ،

ولم يقل : إني أنا الله ! لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقديد للحركة بأفعل كذا ولا تفعل كذا .

وقوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ..﴾ (١٦) [طه] أى : ربك أنت بالذات لا الرب المطلق : لأن الرسل مختلفون عن الخلق جميعاً ، فلهم تربية مخصوصة ، كما قال تعالى : ﴿وَتَصْنَعُ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه] وقال : ﴿وَأَمِطْنَكَ^(١) لِنَفْسِي﴾ (٤١) [طه]

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّي الرسل تربيةً تناسب المهمة التي سيقومون بها .

وقوله تعالى : ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ..﴾ (١٧) [طه] هذا أول أمر ، واخلع النعل للنواضع وإظهار المهابة : ولأن المكان مقدّس والعلّة ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ (١٦) [طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن تربة هذا المكان المقدس الطاهر ، ولا تجعل نعليك يحولان بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب .

ومن ذلك ما نراه في مدينة رسول الله من أناس يمشون بها حافيين الأقدام ، يقول أحدهم : لعلّي أصادف بقدمي موضع قدم رسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿طَوًى﴾ (١٧) [طه] اسم الوادى^(٢) وهذا كلام عام جاء تحديده في موضع آخر ، فقال سبحانه : ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ

(١) أى : علمتك وربيتك وانتعمت عليك لتكون حبيبة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى لكلك إياها واخفرتك لها . [القاموس القويم ٢٨١/١] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هو واد عميق مستدير مثل الطوى . وقال الحسن : ثبت فيه البركة والتفديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس . أنه قيل له : طوى ، لأن موسى طواه بالليل ، إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : « إنك بالواد المقدس » الذى طويته طوى ، أى تجاوزته فطويته بسيرك . [نكره القرطبي في تفسيره ٤٣١٧/٦] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٤٤/٢) . - الأول أمح كقولہ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [النازعات] . .

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. (٢٠) ﴿[النص]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليست الآية كذلك ، إنما هو تأسيس لكلام جديد يُوضَّح ويحدد مكان الوادي المقدس طوى أين هو ، فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : في الواد الأيمن ، لكن الواد الأيمن نفسه طويل ، فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من الشجرة^(١) .

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ، كما تقول أنت : أسكن في حي كذا ، وفي شارع كذا ، في رقم كذا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ (١٣)

أي : وإن كنت رباً لك ورباً للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ (١٣) أي : للرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله ﷺ ما اعترض كفار مكة على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل عليا ، ولم يجدوا فيه مأخذاً في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ، وعشقت آذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنفدهم إلى رسول الله فقالوا : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢١) ﴿[الزخرف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٣) : « هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ، والجبل الغربي عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فوقف يائساً في أمرها » .

(٢) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا في تعيين الرجل المقصود من كل قرية لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود الثقفي . وعن حماد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير في تفسيره (١٢٧/٤) ، ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان » .

فكلُّ اعتراضهم أن ينزل القرآن على محمد بالذات : لذلك ردَّ عليهم القرآن بما يكشف غباؤهم في هذه المسألة ، فقال : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٣٢) [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ (٣٣) [الزخرف] وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ (١٣) [منه] مادة : سمع . منها : سمع ، واستمع وتسمع . قولنا : سمع أي مصادفة وأنت تسير في الطريق تسمع كلاماً كثيراً . منه ما يُهمك وما لا يهمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجبين للعين ، مثلاً حين ترى منظراً لا تحبه .

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار . إنما : استمع . أن تتكلف السماع ، والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم .

وتسمع . أي : تكلف أشد تكلفاً لكي يسمع .

لذلك : فالنبي ﷺ حين يخبر أنه ستعم بلوى الغناء ، وستنتشر الأجهزة التي ستشيع هذه البلوى ، وتصيبها في كل الأذان رَغْماً عنها يقول : « مَنْ تَسْمَعُ إِلَى قَبِيْئَةٍ^(١) صَبَّ الْأَنْكُ فِي أُذُنِيهِ » .

(١) القبيئة : الأمة العنيفة ، تكون من التزوين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل للمخينة قبيئة إذا كان الغناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [لسان العرب - مادة : قين]

أى : تَكَلَّفَ أَنْ يَسْمَعَ ، وَتَعَمَّدَ أَنْ يُوْجِهَ جِهَانِ الرَّادِيُوْ أَوْ التَّلِيْفَزِيُوْنَ إِلَى هَذَا الْغِنَاءِ ، وَلَمْ يَقُلْ : سَمِعَ ، وَإِلَّا فَالْجَمِيْعُ يَنْتَالُهُ مِنْ هَذَا الشَّرِّ رَغْمًا عَنْهُ .

وهنا قال تعالى : (فَاسْتَمِعْ) وَلَمْ يَقُلْ : تَسْمَعْ : لِأَنَّهُ لَا يَقْتَرِحُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَكَلَّمَ ، وَمَعْنَى : اسْتَمِعْ أَيْ : جَنَّدَ كُلَّ جَوَارِحِكَ ، وَهِيَ كُلُّ حَوَاسِّكَ لِأَن تَسْمَعَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَذْنُ لِلْسَّمْعِ ، فَهَنَّاكَ حَوَاسُّ أُخْرَى يُمْكِنُ أَنْ تُشْغَلَهَا عَنِ الْإِنْتِبَاهِ ، فَالْعَيْنُ تَبْصُرُ ، وَالْأَنْفُ يَشُمُّ ، وَاللِّسَانُ يَتَكَلَّمُ .

فَعَلَيْكَ أَنْ تُجَنِّدَ كُلَّ الْحَوَاسِّ لِكَيْ تَسْمَعَ ، وَتُسْتَعْضِرَ قَلْبَكَ لَتَعَى مَا تَسْمَعُهُ ، وَتَنْفِذَ مَا طَلَبَ مِنْكَ ؛ لِذَلِكَ حِينَ تَخَاطَبُ صَاحِبَكَ فَتَجِدُهُ مُنْشَغِلًا عَنْكَ تَقُولُ : كَأنَّكَ لَسْتَ مَعْنَا . لِمَاذَا ؟ لِأَن جَارِحَةً مِنْ جَوَارِحِهِ شَرِدَتْ ، فَشْغَلَتْهُ عَنِ السَّمْعِ ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ لِمَا يُوْحَىٰ ﴾ (١٢٤) [طه] الْوَحْيُ عَمُومًا : إِعْلَامُ بِخَفَاءٍ مِنْ أَيْ لَأَيْ فَيُ أَيْ ، خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا ، أَمَّا الْوَحْيُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ : إِعْلَامُ مِنَ اللَّهِ إِلَى رَسُولٍ أَرْسَلَهُ بِمَنْهَجٍ خَيْرٍ لِلْعِبَادِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ إِلَى أَمِّ مُوسَى مَثَلًا ، أَوْ إِلَى الْحَرَارِيِّينَ فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْوَحْيِ الشَّرْعِيِّ . وَهَكَذَا تَحَدَّثَتْ مِنْ أَيْ لَأَيْ فَيُ أَيْ .

لَكِنْ ، كَيْفَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الرَّسُولِ ؟ كَيْفَ تُنْقَلِي الْأُلُوهِيَّةَ نَفْسِي عَنْهَا بِالْبَشَرِيَّةِ فِي دُنُوفِهَا ؟ إِذَنْ : لَا بُدَّ مِنْ وَاسِطَةٍ ؛ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ ﴾ (٢٥) [الحج]

(١) قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر ، فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنية صادقة على ما يحب الله أنهمه كما يحب ، وجعل له في قلبه نورًا ، ذكره القرطبي في تفسيره (١٣٤٨/٦) .

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله ، ويعطى للمصطفى من البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالادنى مباشرة : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ﴾ (٥١) [الشورى]

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجبل جعله دكا ، ومن عظمته سبحانه أنفا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة ، ولا تُحسّ بائٍ حاسة من حواسنا ، ولو حسّ الإله بائٍ حاسة ما استحق أن يكون إلهاً .

وكيف يُحسّ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلقه وصنّعه ما لا يُحسّ ، كالروح مثلاً ؟ فتحن لا تعلم كُنْهها ، ولا أين هي ، ولا تُحسّها بائٍ حاسة من حواسنا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أن ندركها ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذى يدعى الناس ويتمسّحون فيه ، ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة الحق ، وكذلك العدل وغيرها من المعاني : أدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز وجل ؟

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ، ولا يلتقى بالخلق لقاءً مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخلق ، ثم المصطفى من الخلق يعطى للخلق ، ومع ذلك كان ﷺ يجهد ، ويتصبّب جبينه عرقاً فى أول الوحي .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحي عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله